

اُوں لوگوں میں نور خدا پائے گئے پھر ان میں رسول کا بتایا ہم نے

ریولوشن یعنی دنیا کے انداز پر

جلد اول بابت ماہ مئی ۱۹۱۱ء نمبر ۵

عوام سے عام
طلباء سے عام

فرسٹ مین

چند
سالانہ

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے حالات ۱۵۷-۱۹۴	ن حلیہ جلیق اور حلیہ منطوق ۱۹۴-۱۹۵ ریولوشن - ۱۹۶
---	--

دیان ضلع گورداسپور ۲۰ مئی ۱۹۱۱ء کے اہتمام سے شائع ہوا۔

مصدقہ حضرت خلیفۃ المسیح شاہی طبیب حاذق مولوی حکیم نور الدین صاحب کاجہرہ

اصلی میرا اور میرے کا سر

خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے انکھیں بڑی نعمت ہیں اور آج کل کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ عام طور پر لوگ انکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو انوں کو دیکھو وہ بھی عینک لگائے پھرتے ہیں ضعف نظر کی عام شکایت ہے۔ بینے بڑی محنت سے اصلی میرا جو امراض چشم کے لئے مسلم مفید چیز ہے حاصل کیا اسکے اصل ہونیکے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصدیق فرمائی حضرت مسیح موعود کا خاندان طبی لحاظ سے بھی ایک ممتاز خاندان ہے اور اس پناہ سے بھی آپ کی تصدیق بے نظیر ہے اور علامہ بریں حضرت خلیفۃ المسیح حکیم نور الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ اصلی میرا ہے میرا اصل کرینو بعد میں حضرت مولوی صاحب کے مجرب ہزار ہا مریضان چشم پر آزمائی ہوئے سرے کے نسخے آپ کی ہدایت کے موافق ترکیب دیکر تیار کیے ہیں اور اب فائدہ عام کیلئے مشترک کرنا ہوں اور چونکہ یہ تین مختلف نسخے ہیں اس لئے ہر ایک کی قیمت جدا جدا ہے قیمت سر اول قسم چار قسم دوم ہر قسم سوم عمر فی تولد قیمت میرا قسم اول صر جسکو لوگ اڑھائی سو روپیہ فی تولد فروخت کرتے ہیں۔ قسم دوم پتے اگر اصلی میرا نہ ہو تو واپس کر کے قیمت

سست صلاحیت

مقوی جمیع اعضا۔ مافع صرہ مشی طعام قلع بلغم و ریاح و افح بوا سیر جذام و استسقا و زردی رنگ و تنگی نفس و ق و شیخوخت و فساد بلغم و قات کریم حکم مقتت سنگ گردہ و دشانہ و سلسلہ میلان منی و بیوت و درد مفاصل غیرہ و غیرہ بہت مفید ہے بقدر دانہ غود و سب کے وقت و دودھ کے ساتھ استعمال کریں قیمت فی تولد لنگیاں اور کلاہ ۱۔ ہر قسم کی لنگیاں مشمدی اور پشاوری، بادامی سیاہ سفید ماشی ریشمی سوتی ٹسری صاف سفید اور بادامی اور پشاوری ٹوپیاں اور زردی جو تیاں ہر قسم کی اور ہر قیمت کی مل سکتی ہیں عمار سے صرہ تک

حاکم خور و روسی ہر یہ عمر۔ اور شاہ رفیع الدین کا مترجم کلام اللہ چمڑے کی جلد قیمت ۱۱۰۰
المشاہدہ۔ احمد نور کاہلی مہاجر سوداگر قادیان ضلع گورداسپور (پنجاب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ
لَسَوْءَلُهُ الْکَرِیْمَ

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے حالات

(۲)

کتاب کے لیے ملاحظہ ہو گذشتہ نمبر

حضرت یوسف علیہ السلام | قرآن مجید میں سب کے لمبا بیان حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کا ہے اور اس لیے مناسب ہے کہ دیکھا جاوے کہ

اس قدر لمبے حالات صرف دل لگی کے طور پر بیان کیے گئے ہیں یا انکے بیان کرنے میں اسی قسم کے اغراض مد نظر ہیں جیسے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حالات بیان کرنے میں مد نظر ہیں۔ راڈ ویل مترجم قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس بات کا ایک صریح ثبوت ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عالم یہودیوں کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھتے تھے، اور میسر رکھتا ہے کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہودیوں سے شے ہوئے قصوں کا نام وحی الہی رکھ کر لوگوں کو عمداً دھوکہ اور فریب دینا شروع کر دیا تھا۔ غرض ان ہر دو بزرگ سیچیوں کی یہ رائے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات مخفی طور پر یہودی علماء سے سیکھے اور پھر ان کا نام وحی الہی رکھ کر ان کو اپنی

نبوت کے ثبوت میں پیش کیا۔ یہ ایسے کینہ اعتراضات ہیں کہ ان سے خود معترضین کا کینہ پن ظاہر ہوتا ہے۔

ایک طرف قرآن شریف میں سورہ یوسف کا مطالعہ کرو اور دوسری طرف بائبل کی پیدائش کا وہ حصہ پڑھو جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات درج ہیں۔ اور آپ پر یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن شریف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ وحی الہی کے پاک سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں اور پیدائش کی کتاب کا قصہ انسانی ہاتھوں کی تحریر ہے جو الہام الہی کے نور سے بالکل خالی ہے۔ اور جس کی بنا صرف قومی روایت پر ہے اور بس۔

کتاب پیدائش کا مصنف ہمیں صرف ایک داستان سناتا ہے۔ اس سے زیادہ اُس کی کوئی غرض نہیں۔ وہ اس قصہ کو صرف قصہ کی خاطر بیان کرتا ہے اس ساری کہانی کو کتاب پیدائش میں اول سے آخر تک پڑھ جاؤ اور تمہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جس سے یہ ظاہر ہو کہ کہانی بیان کرنے کے سوا کچھ اور بھی تھی۔

اس کی غرض یہ نہیں کہ اس کہانی سے کوئی سبق حاصل کیا جاوے یا کوئی نتیجہ نکالا جاوے بلکہ وہ صرف ہمیں ایک کہانی سناتا ہے تاکہ ہم اُس کہانی کو سنکر خوش ہوں۔ اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ غرض ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ایک تاریخی واقعہ کو قومی روایات میں سے جمع کر کے قلمبند کیا جاوے اس سے بڑھ کر کوئی غرض کتاب پیدائش کے مصنف کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی اپنے طور پر مسیحی صاحبان خواہ ہزار

نتیجے اُس داستان سے نکالیں۔ مگر اُس کہانی کا نکھنے والا کسی نتیجہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا اور کہیں ناظرین کی توجہ کو اس طرف نہیں پھیلتا کہ اس داستان سے کوئی سبق حاصل کیا جاوے اگر مسیحی صاحبان اُس سے کوئی نتیجہ نکالیں تو ایسا ہی وہ

رامائن اور مہابھارت کے افسانوں سے بھی کئی ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی نتیجے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خود افسانہ گو کی بھی یہ غرض تھی کہ اس قصہ کے ذریعہ لوگوں کو کوئی سبق سکھائے یا کوئی صداقت ان کے

کہانی بیان کرنے والے کی غرض

ذہن نشین کرے۔ برخلاف اس کے کہانی کے پڑھنے سے صاف چیاں ہوتا ہے کہ اس کی غرض صرف ایک کہانی بیان کرنا ہے اور بس۔ مگر جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے قرآن مجید میں مذکور ہیں ان کا یہ حال نہیں۔ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بطور قصہ اور کہانی کے بیان نہیں کیے گئے۔ اور نہ یہ ثابت کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخفی اور پوشیدہ کہانیوں کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ حالات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے بڑے بڑے عظیم الشان نتائج اخذ کریں اور جا بجا ان نتائج کی طرف صریح الفاظ میں توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ مثلاً انہی الفاظ پر غور کرو جن کے ساتھ یہ بیان شروع کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات میں (جو قرآن شریف میں بیان کیے جاتے ہیں) حق کی تحقیق کرنیوالوں کے لیے ایک نشان نہیں بلکہ کئی نشانات ہیں۔ اس طرح ابتداء میں ہی یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ جو حالات اب بیان کیے جاتے ہیں اس میں حق کی جستجو کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں جن کے ذریعہ وہ حق کی شناخت کر سکیں گے۔ پھر ان الفاظ پر غور کرو جن کے ساتھ یہ بیان ختم ہوتا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۝ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ پس قرآن شریف حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو بطور انباء الغیب یعنی غیب کی خبروں کے پیش کرتا ہے یعنی قرآن شریف کے نزدیک ان حالات میں آنیوالے پوشیدہ واقعات کی خبریں قبل از وقت بیان کی گئی ہیں۔ یہی امر اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے جو اس کے بعد مذکور ہے اور وہ یہ ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝ یعنی تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی بات پر ایکا کیا در حالیکہ وہ مخفی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں

نے اپنے بھائی کے برخلاف مشورہ کیا ایسا ہی تیرے بھائی (قریش کے سردار) تیرے برخلاف ایک انیسو اے زمانہ میں مخفی طور پر سازش کرینگے تاکہ تجھے نابود کر دیں۔ اس سے اگلی عبارت میں ہے کہ اگرچہ لوگ تیرے بھائیوں کی سازشوں سے تیری نجات کا نشان دیکھینگے مگر وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اکثر ان لوگوں میں سے تجھ پر اس نشان کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ تیری بڑی خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر عذاب الہی سے بچ جاویں۔

جو آیات اس کے بعد آتی ہیں ان سے بھی اسی نتیجہ کی تائید ہوتی ہے یعنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بطور قصہ کے بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان میں عقلمندوں کے لیے سبق ہیں۔ ان آیات میں گزشتہ انبیاء کا ذکر کرنا جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ یعنی ان انبیاء کے بیان میں عقلمندوں کے لیے ایک عبرت ہے جس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان بھی اسی غرض سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی گزشتہ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی ہیں۔

مگر پیشتر اس کے کہ میں بیان کروں کہ وہ کون کون سی غیب کی خبریں ہیں جو سورہ یوسف میں قبل از وقت بیان کی گئیں اور وہ کون کون سی آیات ہیں جن کی طرف اس سورہ کے ابتداء میں اشارہ کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی توجہ بعض ان خصوصیات کی طرف پھیروں جو سورہ یوسف میں پائی جاتی ہیں۔ اور کتاب پیدائش ان سے خالی ہے۔

سو پہلی خصوصیت تو وہ الفاظ ہیں جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان سورہ مذکورہ میں شروع کیا گیا ہے۔ یعنی لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّاعِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات میں حق کی تلاش کرنے والوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ شروع میں ہی یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یہ حالات قصہ کے رنگ میں بیان نہیں کیے جاتے اور نہ اس بات

کے ثابت کرنے کے لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ کہانیاں بیان کر سکتے ہیں بلکہ یہ حالات اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان میں حق کے طالبوں کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی نشانات ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ اخوتہ یعنی آپ کے بھائیوں کا نام شامل کرنا بھی بلا وجہ نہیں بلکہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے خدائے تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات میں حق کے طالبوں کے لیے کئی نشانات ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو انبار الغیب (غیب کی خبریں) ان حالات کے ذریعہ قبل از وقت بیان کی گئی ہیں وہ صرف اُس زمانہ کے یوسف یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق نہیں رکھتیں بلکہ آپ کے بھائیوں یعنی قریش سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اس سورہ کی تیسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جن آئیوا لے واقعات کی اس سورہ میں خبر دی گئی ہے وہ ایسے پوشیدہ ہیں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر نہ تھی۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے خَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ہم تیرے پر بیان کرتے ہیں بہت اچھی طرح بیان کرنا اس طرح سے کہ وحی کیا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اودنود (ان باتوں سے جن کی اس سورہ میں خبر دی گئی ہے) پہلے ہی خبر تھا۔ قرآنی بیان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات ایسی طرز سے بیان کیے گئے ہیں کہ جس خدائے تعالیٰ کے علم اور اُس کی حکمت کا احساس نہایت ہی محکم طور پر پڑھنے والے کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لڑکپن کے زمانہ میں آپ کے بھائیوں نے ایک تاریک اور گہرے کنوئیں میں پھینک دیا تو ایسی حالت میں جبکہ ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی تھی۔ خدائے تعالیٰ کا تسلی بخش کلام آپ پر نازل ہوا جس میں عجیب اور عظیم الشان آئیوا لے واقعہ کی خبر دی گئی۔ اور جو نظارے اور واقعات آپ کو آئندہ پیش آئیوا لے تھے انکے حیرت انگیز خاتمہ سے اُس کنوئیں میں گرے ہوئے

بچہ کو آگاہی دی گئی اور جو ڈراٹا بچے کو پیش آیا وہ تھا اُس کے آخری سین کا نقشہ اُس کے سامنے کھینچا گیا۔ وہ کلام الہی جو کُنویں کی تہ میں اُس بے کس بچہ پر نازل ہوا وہ یہ تھا لَتَنِيَنَّهُمْ بِأَمْرِ هُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت اُس کے بھائیوں نے فیصلہ کر دیا کہ اُس کو کُنویں میں پھینک دیا جاوے اور اُس وقت اُس کو اُس کے خونخوار بھائیوں کے ہاتھوں سے کوئی چھڑا والا موجود نہ تھا تو ایسی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں اُس ویرانہ میں اُس بچے کے کانوں میں ایک تسلی دینے والے کی آواز پہنچی اور وہ آواز یہ تھی کہ اگرچہ اس وقت تیرے باپ کے بیٹے تیرے خونی دشمن ہیں اور وہ غالب اور تو مغلوب نظر آتا ہے مگر بہت سے تغیرات زمانہ کے بعد خدائے تعالیٰ ایک ایسا وقت لائے گا کہ یہ تیرے بھائی تیرے حضور پیش ہونگے اور تو اُن سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا سلوک کیا اور اُس وقت تیرا جاہ و جلال اور تیری عظمت اور شان اس قسم کے ہونگے کہ وہ تجھے نہ پہچان سکیں گے کہ یہ ہمارا ہی بھائی یوسف ہے اور صرف قرآن شریف اسی بشارت کا ذکر نہیں کرتا جو بیابان میں کُنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی بلکہ جو کچھ وہ اس کے بعد ذکر کرتا ہے اُس میں بھی اُس کو یہی دکھلانا مقصود ہے کہ کس طریق اور کس راہ سے خدائے تعالیٰ کی یہ عجیب بشارت آخر کار پوری ہوئی۔ چنانچہ اثنائے بیان میں ہر ایک ضروری موقع پر قاری کی توجہ اس طرف پھیرتا ہے اور دکھلاتا ہے کہ کن کن پر حکمت اور لطیف راہوں سے خدائے تعالیٰ اپنے ارادوں کو پورا کرتا ہے اور جس شخص کو اُس کے بھائیوں نے نابود کرنا چاہا تھا کس طریق سے وہ اُس کی مدد کرتا ہے اور جس بے کس انسان کو اُس کے بھائیوں نے اپنے وطن سے نکال دیا تھا کن راہوں سے خدائے تعالیٰ اُس کو ایک غیر ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان عزت بخشتا ہے۔ چنانچہ اس بیان کے بعد کہ کس طرح خدائے تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اُس تاریک اور مہیب کُنویں سے نکال کر مصر میں ایک رئیس کے گھر میں ایک

عزت کی جگہ پر پہنچایا خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اُس کو باتوں کی حقیقت سمجھائیں اور اسے تعالیٰ اپنی بات پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح جب آخر حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر میں ایک نہایت ہی معزز عہدہ پر ممتاز ہوئے تو اس امر کا ذکر کرنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ ہماری توجہ کو اپنے عجیب کاموں اور اپنی حیرت انگیز قدرتوں کی طرف پھیر کر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ہ اس طرح ہم نے یوسف کو (جسے بھائیوں نے گویں میں پھینک دیا تھا اور جس کو ہم نے اپنی مدد کی بشارت دی تھی) زمین میں جگہ دی (اور اُس کو اس قسم کی آزادی بخشی کہ) وہ جہاں چاہتا اپنا مقام کرتا جس کو ہم چاہتے ہیں (اسی طرح) اپنی رحمت پہنچاتے ہیں اور ہم کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے اور آخرتہ کا اجر مومنوں متقیوں کے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ تو درمیانی مرحلے ہیں جن کو بیان کر کے خداے تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ کن راہوں سے اُس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ ان کے بعد خداے تعالیٰ اُس کی تائید و نصرت کا نظارہ کا نقشہ کھینچتا ہے جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر کے ایک ہزار کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ قحط کی مصیبت میں گرفتار اور قریباً تہید رست اس ہزار سے یہ التجا کرتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ہ یعنی اے عزیز۔ ہم اور ہمارے گھرانے قحط کے دکھ میں مبتلا ہیں۔ ہم ایک حقیر و بچہ، اپنے ساتھ لائے ہیں۔ آپ ہمیں پورا تول مرحمت فرمادیں اور ہم پر خیرات کریں۔ اسے تعالیٰ خیرات کرنیوالوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔

اسپر وہ شاہزادہ ان خیرات مانگنے والے اجنبیوں سے پوچھتا ہے هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے اپنی جہالت کے دنوں میں کیا کیا۔ اُس وقت اُن کو معلوم ہوا کہ یہ شاہزادہ جس سے وہ خیرات مانگ رہے ہیں یہ تو وہی اُن کا چھوٹا بھائی یوسف ہے جس کو اُنہوں نے کوئیں میں پھینکا تھا اور جس کو وہ اُس کی شان و شوکت کی جھلک کی وجہ سے اب پہچان نہیں سکے۔ حیرت میں ہو کر پوچھنے لگے اِنَّكَ لَا اَنْتَ يُوْسُفُ۔ کیا آپ ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور جو شخص تقویٰ کرے اور صبر کرے تو اُس کو ایسا ہی اجر ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اُس وقت اُن بھائیوں نے سخت شرمندگی کے ساتھ اپنے قصور کا اقرار کیا اور کہنے لگے تَاَلَلٰهُ لَقَدْ اَثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ہ اللہ تعالیٰ کی قسم۔ خدائے تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور ہم خطاوار تھے۔ مگر اُس رحیم و کریم انسان نے پسند نہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو ملامت کر کے اُنکو رنج و خاطر کرے۔ وہ نہایت لطف کے ساتھ اُن سے پیش آیا اور اُنکے قصوروں کی معافی دیکر نہایت کرم سے فرمایا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں یَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ہ خدائے تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا وہ سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اس طرح وہ وعدہ پورا ہوا جو خدا کو تعالیٰ اُس بیکس نیچے سے نہایت بے بسی کی حالت میں بیابان کے اندر ایک تنہا اور تاریک کوئیں میں کیا تھا۔

اس کے بعد وہ نظارہ ہے جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باپ اور ماں اور بھائی خدائے تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے کہ اس قدر لمبی جدائی کے بعد اور اس قدر تغیرات اور حوادث کے گزرنے کے بعد اُس نے پچھڑے ہوؤں کو پھر ملا دیا اور غم کو خوشی سے بدلا دیا زمین پر سجدہ میں گر پڑے اُس وقت حضرت

یوسف ہیں۔ اور جب شاہزادہ نے جواب دیا کہ میں یوسف ہی

یوسف علیہ السلام بول اٹھے یا بَیْتِ هَذَا تَاوِیْلُ رُؤْیَا یَا ی مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِّی اِذْ اَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ
 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَعَ الشَّیْطٰنُ بَیْنِی وَبَیْنَ
 اِخْوَتِی اِنَّ رَبِّی لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَاءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ میرے
 ابا جان! یہ ہے نتیجہ میرے اُس رویا کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے
 اس کو سچا کر دیا اور اُس نے میرے پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکال لایا اور تمہیں
 بیابان سے لایا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان
 جھگڑا ڈال دیا۔ میرا رب جو چاہتا ہے اُس کو لطیف طریق سے پورا کرتا ہے۔ وہ جاننے
 والا اور حکیم ہے۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد
 دلایا جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا اور جو سورہ یوسف کے ابتداء میں مذکور ہے۔
 یہ خواب کیسے عجیب طریق کے ساتھ آخر پورا ہوا:

غرض قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ایک حیرت انگیز بشارت
 اور ایک عجیب پیشگوئی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس بیان کے اثنا میں جا بجا
 اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح خدائے تعالیٰ نے اپنے ارادہ کو پورا
 کیا۔ اور اس سورہ شریفہ کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرنے
 والے کی غرض یہ نہیں کہ صرف ایک کہانی سنائی جائے بلکہ یہ دکھلانا مقصود ہے
 کہ کس طرح خدائے تعالیٰ نے اُس حیرت انگیز کلام کو پورا کیا جو اُس نے بیابان میں
 ایک گویں میں گرے ہوئے بچے پر بالکل بے کسی اور بے بسی کی حالت میں
 نازل فرمایا تھا۔ مگر پیدائش کی کتاب میں اس قسم کی کوئی غرض مد نظر نہیں بلکہ
 اس کتاب کے مصنف کی اتنی ہی غرض ہے کہ ایک کہانی کو قلمبند کرے۔ پادری صاحبان
 اپنے طور پر خواہ کتنے ہی مطالب اس کہانی میں سے اخذ کریں مگر وہ اس کہانی میں کوئی
 ایک بھی ایسا لفظ نہیں دکھا سکتے جس سے صاف طور پر ظاہر ہو کہ کہانی بیان
 کرنے والے کی اپنی غرض قصہ گوئی کے سوا کچھ اور تھی:

ایک اور امر جس سے صاف طور پر یہ عیاں ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی غرض کہانی بیان کرنا نہیں مگر مصنف کتاب پیدائش کی غرض صرف قصہ گوئی ہے یہ ہے کہ قرآن شریف غیر ضروری تفصیل کو بغیر بیان کرنے کے چھوڑ دیتا ہے مگر کتاب پیدائش کا مصنف چھوٹی چھوٹی بیہودہ تفصیل پر بڑا زور دیتا ہے اور کئی کئی لچر باتوں کو جن سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بڑی تفصیل اور تطویل سے بیان کرتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن شریف ایک حکیم کا کلام ہے کیونکہ اس میں لغو اور غیر ضروری تفصیل سے اعراض کیا ہے اور صرف انہی امور کو خوبصورت اور پیارے پیارے دلربا پیرایہ میں بیان کیا ہے جو اصلی اغراض سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین۔ اس امر کو مد نظر رکھ کر دونوں جگہ یعنی قرآن شریف میں اور کتاب پیدائش میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں تا ان کو اس فرق بین کا پورا پورا لطف حاصل ہو۔

ایک اور بڑا بھاری فرق جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ وحی الہی کے ہی سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں اور کتاب پیدائش کا بیان ایک انسان کا کلام ہے جس کو قصہ گوئی کے سوا اور کوئی غرض نہ تھی یہ ہے کہ سورہ یوسف ۱۲ میں خدا سے تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کا ایک زبردست ثبوت دیا گیا ہے مگر کتاب پیدائش کا بیان اس وصف سے خالی ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھو اور تمہیں معلوم ہوگا کہ شروع سے آخر تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ و نشان نہیں ملا۔ سب اُس کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اُنکے بیٹے یہ کہہ ملامت بھی کرتے ہیں تَاَلٰہُ تَفْتَوٰا تَدَّکَّرُ یُوسُفَ یَحْتٰی تَلُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَلُوْنَ مِنْ اٰہَا لَکَیْنَ۔

اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتا ہے گا یہاں تک کہ تو مضمل ہو جاوے
یا (اسی غم میں) گذر جاوے۔ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے
ہیں اِنَّمَا اَشْكُو ابْنِي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{۱۰}
میں تو اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ
سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ایسا ہی جب حضرت یوسف علیہ السلام
کے بھائی آپ کی میسر کو بطور نشان کے لیے ہوئے مصر سے روانہ ہوتے ہیں تو ادھر
کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اِنِّي لَا جِدُّرَ اِيَّحُ يُوْسُفَ
لَوْ اَنَّ تُفَرِّدُوْنِ ۝ مجھے تو اس وقت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے
بہکا ہوا نہ کہو غرض اول سے آخر تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا
یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ بار بار اپنے اس یقین کا
اظہار بھی کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا
گیا۔ چنانچہ جو علم خدائے تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ صبح ثابت ہوا اور جب حضرت
یوسف علیہ السلام کا پیرا ہن آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ کا علم الیقین بصیرت اور
رویت سے بدل گیا تو آپ فرماتے ہیں اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
علم دیا گیا ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ آپ اپنے پاس رہنے والوں کو یہ بتلاتے ہیں
کہ دیکھو جو بات میں تمہیں کہتا تھا وہ آخر پوری ہوئی اور خدا کا کلام سچا ثابت ہوا۔
غرض تو ان شریف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں اپنے علیم وخبیر ہونیکا
ثبوت دیا ہے اور دکھایا ہے کہ کس طرح وہ اپنے برگزیدوں پر غیب کی خبریں ظاہر کرتا ہے
اور کس طرح اس کی بتائی ہوئی باتیں جو لوگوں کی نظر میں اُن ہونی معلوم ہوتی ہیں۔
پوری ہو کر رہتی ہے۔ غرض یہ علیم وخبیر اور قدیر ہونے کا ثبوت جو سورہ یوسف
میں دیا گیا ہے کتاب پیدائش اس خصوصیت سے بالکل بے بہرہ ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ کتاب پیدائش کا لکھنے والا ایک انسان تھا جس نے ان واقعات کو

صرف روایت سے اخذ کر کے جمع کر دیا اور اس کا کلام الہام انہی کے رنگ سے رنگین نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف کا طرز بیان بتا رہا ہے کہ وہ علیم و حکیم کا کلام ہے۔ ایک اور امتیاز جو سورہ یوسف کو حاصل ہے اور جس سے پیدائش کی کتاب محروم ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نہمت سے بری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قید خانہ میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پیدائش کی کہانی میں آپ کو اس خطرناک اتمام سے بری نہیں کیا گیا جو آپ کے آقا کی بیوی نے آپ پر لگایا تھا اس میں شک نہیں کہ پیدائش کی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پاک انسان ظاہر کیا گیا ہے مگر اس میں کوئی ایسی بات بیان نہیں کی گئی جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے ہمعصروں کی نظر میں بھی آپ کا معصوم ہونا اور نہمت معلوم سے بری ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ وہ الزام جس پر آپ کو قید خانہ میں داخل کیا گیا سب کو معلوم تھا مگر کتاب پیدائش کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر آپ نے اپنے تئیں اس الزام سے بری کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خاموشی اختیار کی جس سے شبہ کرنیوالوں کو اور بھی شک کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ مگر یہ ادوہم میں بھی نہیں آسکتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بزرگ نبی ایک نہایت ہی بڑے کام کے ساتھ متہم کیا جاوے اور وہ ذرا بھی اپنی بریت ثابت کرنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس نے ضرور اس داغ کو اپنے مقدس نام پر سے دور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ چنانچہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ نے آپ کے پاس اپنا خاص قاصد اس غرض کیلئے بھیجا کہ وہ آپ کو قید خانہ سے نکال کر دربار شاہی میں لاو آپ نے پسند نہ کیا کہ طرح رعایتی طور پر قید خانہ سے باہر قدم بھی رکھیں۔ چنانچہ آپ نے اس شاہی قاصد کو کہا کہ تم واپس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں اس جگہ سے باہر نہیں آسکتا جب تک کہ اس مقدمہ کی بادشاہ بنفس خود تحقیقات کر کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہ کرے جس کی وجہ سے مجھے جیل خانہ میں بھیجا گیا تھا۔ اور جب تک تحقیقات کے بعد آپ کا گناہ سے بکلی پاک ہونا ثابت نہ ہوا۔ آپ نے قید خانہ سے قدم باہر نہ رکھا۔ اس عورت نے جس نے

جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا تھا یہ کہہ کر اپنے قصور کا اقرار کیا
 اَلَّذِي خَصَعَصَ الْحَقُّ اَنَا رَا وِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ
 اس سچ ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے ہی اُس کو اُس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا۔
 اور وہ سچا ہے۔ یہ اقرار اُس نے اُس وقت کیا جب کہ ساتھ والی عورتوں نے جو
 اس سازش میں شریک تھیں بادشاہ مصر کے آگے یہ بیان دیا حَاشَ لِلّٰہِ مَا
 عَلِمْنَا عَلَیْکَہِ مِنْ سُوْءٍ ہم نے اُس میں کوئی بُرائی نہیں دیکھی۔ غرض جب
 بادشاہ نے خود کُل عورتوں کو اپنے پاس بلا کر اُن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے
 بارہ میں دریافت کیا اور بادشاہ کی تحقیق سے یہ امر کھل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
 بالکل بے قصور ہیں۔ اُس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں سے نکلنا
 منظور کیا۔ آپ نے نہ چاہا کہ آپ کی حالت لوگوں پر مشتبہ رہے بلکہ آپ نے اپنے دامن کو
 بالکل پاک اور صاف دکھا کر لوگوں کو اپنا چہرہ دکھایا۔ چنانچہ آپ خود ہی اس بات
 کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ تحقیقات کیوں کرائی۔ آپ فرماتے ہیں ذٰلِکَ
 لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنُہُ بِالْغِیْبِ وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ کَیْدًا
 الْخٰیثِیْنَ ہ میں نے یہ تحقیقات اس لیے کرائی ہے تاکہ میرے سابق آقا پر
 یہ بات ظاہر ہو جاوے کہ میں نے اُس کے گھر میں رہ کر اُس کی پیٹھ کے پیچھے
 اسکی کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو
 کامیاب نہیں کرتا۔ کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا کہ اُسپر ایسا سخت الزام ہلا دیا
 لگایا جاوے اور وہ اپنی بریت کے لیے اور اپنے چال چلن کی صفائی کے لیے ذرا
 بھی کوشش نہ کرے۔ ضرور ہر ایک معزز آدمی جو علاوہ معزز ہونے کے بے قصور
 بھی ہے اس بات کے ثابت کرنیکی کوشش کرے گا کہ جو قابل شرم الزام اُسپر لگایا گیا
 ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ جب ایک معمولی درجہ کا شریف آدمی بھی پسند نہیں
 کرتا کہ ناجائز طور پر اُسپر خطرناک بہتان باندھے جائیں تو ایک نبی جو دوسروں کے
 لیے ایک نمونہ ہوتا ہے کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ اُس کا چال چلن مشتبہ حالت

میں ہے۔ اُس پر نہایت ہی گنہگار لگائے جائیں اور وہ ذرا بھی اپنی بریت کی کوشش نہ کرے اُس کو جھوٹے الزام لگا کر قید خانہ میں بھی ڈالا جائے اور پھر بھی وہ خاموش رہے اور اس طرح اپنی خاموشی سے لوگوں کے شبہ کو اور بھی مضبوط کرے اور جب اُس کو اپنی بریت کا موقع بھی میسر آجائے اس وقت بھی وہ خاموشی ہی اختیار کرے۔ اور باوجود عوام الناس کا انگشت نما بن جانے کے اپنے ہونٹوں پر سے خاموشی کی ٹہر کو نہ توڑے۔ ان لوگوں کو اس قدر اپنی عزت کا فکر نہیں ہوتا جتنا کہ اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ لوگ انکی نسبت کوئی شبہ اپنے دل میں رکھ کر اپنے تئیں ہلاک نہ کر دیں۔ اس لیے وہ اس امر کو برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ انکی نسبت کوئی بدگمان اپنے دل میں رکھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت احادیث میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بی بی حضرت صفیہؓ آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو کرتی رہیں۔ اور جب پھر اٹھ کر چلنے لگیں تو آپ بھی انکے ساتھ مسجد کے دروازہ تک تشریف لے گئے۔ وہاں انصار میں سے دو آدمی آپ کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کیا۔ آپ نے اُن دونوں کو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ اور دیکھ لو کہ یہ میری بی بی صفیہؓ ہے۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یعنی ہم کب آپ کی نسبت کوئی بُرا گمان کر سکتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا۔ ان الشیطان یجری من الا نسیان یجری الدم وانی خشیت ان یلقى فی انفسکم شیئاً۔ یعنی شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسا کہ خون انسان کی رگوں کے اندر چلتا ہے اور میں نے خوف کیا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی دوسوہ نہ ڈال دے (اس لیے میں نے تمہیں بتلادیا کہ یہ میری بی بی صفیہؓ ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاءؑ کہاں تک محتاط ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اُن کی نسبت کوئی بدظنی پیدا نہ ہو۔ تا وہ بدظنی اُن کی ہلاکت کا موجب نہ ہو۔

غرض حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان پر الزام تو ایسا خطرناک لگایا جاتا اور وہ اپنی بریت کے لیے کچھ سعی نہ فرماتے خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ آپ کو ایک نہایت ہی اعلیٰ موقعہ خدائے تعالیٰ نے اپنی بریت ثابت کرنے کا دیدیا تھا۔ خدائے تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں سخت غیرت رکھتا ہے۔ اور کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ غیور خدا اپنے ایک پاک نبی اور ایک مطہر انسان کے روشن نام سے وہ سیاہ وجہ نہ کرتا جو ایک عورت اور اس کے مددگاروں کی شرارت سے آگیا تھا۔ ضرور خدائے تعالیٰ نے ایسا کیا۔ مگر کتاب پیدائش میں کسی ایسی بریت کا ذکر تک نہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو قصہ اس کتاب میں کسی لکھنے والے نے درج کیا ہے وہ ایک ناقص اور نامکمل اور ناقابل اعتماد قصہ ہے۔ دیکھو تھوڑے دنوں کی بات سے کہ بعض بداندیش لوگوں نے ہمارے معظّم شہنشاہنگ پنجم قیصر ہند کی نسبت یہ الزام شائع کیا کہ آپ نے شہزادگی کے زمانہ میں ایک بحری افسر کی لڑکی سے شادی کی تھی اور بعد میں اس کو ترک کر کے موجودہ شہزادی سے بکاح کیا اور اس لیے یہ بکاح مسیحی قانون کے رُوسے ناجائز ہے۔ اگرچہ اکثر اخباروں نے اس الزام کی تردید شائع کی اور اس کو بے بنیاد بیان کیا اور عام طور پر اس کو ایک غلط اور نہایت ہی کمینہ بہتان سمجھا جاتا تھا اور اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ خوب سمجھتے تھے کہ اس الزام کے شائع کر نیوالے صرف بداندیشی اور حسد کی وجہ سے ایسے اتہامات کو پھیلا رہے ہیں پھر بھی ہمارے معظّم شہنشاہ کی غیرت نے پسند نہ کیا کہ ایسے بے بنیاد الزاموں سے وہ اپنی پوری بریت ثابت کر کے اپنے شاہی دامن کو ہمیشہ کے لیے اس بہتان سے پاک نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنا مقدمہ اپنی سلطنت کے ایک جج کے پاس بھیجا تا عدالت کے ذریعہ باقاعدہ طور پر تحقیق کی جاوے کہ یہ الزام کہاں تک درست ہے اور یہ بھی لکھا کہ اگر قوانین سلطنت مجھے اجازت دیتے تو میں خود عدالت میں حاضر ہو کر بیان دیتا۔ چنانچہ اس مقدمہ کی پوری تحقیق بہ پابندی قوانین سلطنت کی گئی اور جو اس الزام

کا بانی مبنی تھا اس سے برسرِ اجلاس ثبوت طلب کیا گیا مگر وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا بلکہ شہادتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس تازہ مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شریف آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اسے خطرناک اتھامات سے متهم کیا جاوے اور اسے اپنی بریت ثابت کرنے کا موقعہ بھی ملے مگر وہ اپنی بریت کے لیے کچھ بھی سعی نہ کرے۔ جب ایک شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو یوسف علیہ السلام جیسا راستباز اور مقدس اور مظلوم انسان جو نبی بھی تھا کس طرح پسند کر سکتا تھا کہ وہ اپنی حالت کو لوگوں کی نظروں میں مشتبہ رہتے دے اور لوگوں کو موقعہ دے کہ وہ نہایت ہی خطرناک بہتان آپکی طرف منسوب کریں اور آپ کچھ بھی کوشش نہ فرماویں اپنا بری معنی ثابت کریں۔ مگر کتاب پیدائش سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوئی کوشش نہ کی جس سے عیاں ہوتا ہے کہ کتاب پیدائش ناقص اور ناقابل اعتبار ہے اور جو کچھ قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے ہر ایک سلیم لفظ انسان کی فطرت اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے۔

اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن سے کتاب پیدائش کی کہانی کا ادنیٰ پن ثابت ہوتا ہے مگر اس سے زیادہ اس مقابلہ پر بحث کرنا موجب تطویل ہوگا۔ اس لیے اب میں ان پیشگوئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں جو اس سورہ کریمہ میں پائی جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورہ کریمہ میں بہت سی غیب کی خبریں (انبا الغیب) ہیں اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی غیب کی خبریں یعنی پیشگوئیاں ہیں جو قرآن شریف کے اس حصہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان پیشگوئیوں کے دریافت کرنے کے لیے کسی بڑی سعی کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَلِّينَ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات میں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں حق کی تلاش کرنیوالوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ جس زمانہ میں یہ سورہ شریفہ

نازل ہوئی اُس وقت بھی ایک یوسف تھا اور اُس وقت بھی اُس یوسف کے بداندیش بھائی موجود تھے جو اُس سے عداوت رکھتے تھے اور اُسے نابود کرنا چاہتے تھے۔ وہ یوسف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مقابل میں یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بند قریش تھے۔ اور جو واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو پیش آئے اور ایسا ہی جو سلوک آپ کے بھائیوں قریش کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوا اور پھر آخر میں جو سلوک آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا جب ان سب پر نظر کیا دے اور پھر ان کا اُن واقعات کے ساتھ مقابلہ کیا جاوے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کو پیش آئے۔ تو اس میں کچھ بھی شک باقی نہیں رہتا کہ وہ کون سے آئیوا لے واقعات تھے جنکی اس سورہ کریمہ میں قبل از وقت خبر دی گئی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یُوْسُفُ وَ اَخُوْنِهٖ کے الفاظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن آئیوا لے واقعات کی اس سورہ کریمہ میں خبر دی گئی ہے وہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی تعلق نہیں رکھتے بلکہ آپ کے بھائیوں قریش کا بھی اُن میں بڑا دخل ہے۔

آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے حالات کو حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے تعلقات سے ایسا ہی حیرت انگیز مشابہت ہے اور وہ مشابہت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ کہنا بھی کچھ مبالغہ نہ ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو وہی واقعات پیش آئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے تھے اور جن کو بطور پیشگوئی کے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رؤیا دیکھا جسکی تعبیر کے اپنے یہ بیان کی وَ کَذٰلِکَ یُحٰثِیْکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاٰحَادِیْثِ وَ یَتِمُّ نِعْمَتَہٗ عَلَیْکَ وَ عَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ کَیْمًا اَمَّا مَہْا عَلٰی اَبُوْیَکَ مِنْ قَبْلِ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْحٰقَ ۚ یٰنِی تِیْرٰ رَبِّیْ تَحْمٰی بَرَزِیْدَہٗ کَرِیْمًا

اور تجھے باتوں کی حقیقت سکھائیگا۔ اور اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا جیسا کہ اُس نے اس سے پہلے تیرے دو بزرگوں حضرت اسحق اور حضرت ابراہیم علیہما السلام پر اپنی نعمت کو پورا کیا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ ہم تیرے ذکر اور تیری شان کو بلند کریں گے اور اپنی نعمتوں کو تیرے پر ایسا ہی پورا کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے تیرے دو بزرگوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام پر پورا کیا تھا اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ دیکھ کر حسد بھڑکا کہ اُن کا باپ اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا رویا سن کر اُن کو یہ نصیحت کی کہ لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا یعنی تیرے اس رویا کو سنکر جس میں تجھے بڑے بڑے انعاموں کا وعدہ دیا گیا ہے تیرے بھائی تیرے بر خلاف سازشیں کریں گے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جب آپ کے بھائیوں قریش نے دیکھا کہ اُن کا آسمانی باپ اُن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اپنی نصرت اور تائید سے اُس کو روز افزوں ترقی دے رہا ہے تو اُن کا حسد بھڑکا اُن میں یہ تاب نہ تھی کہ آپ کے سلسلہ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں جوں جوں آپ کا سلسلہ اُن کو بڑھتا ہوا نظر آتا تھا اُن کے حسد کی آگ زیادہ اور زیادہ بھڑکتی تھی۔ آخر جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو نابود کرنے پر اتفاق کر لیا تھا ایسا ہی قریش نے بھی اُسی حسد کی وجہ سے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے بھائی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیں ۛ

پھر جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازشوں کا آخر یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک تاریک کوئیں کے اندر رہنا پڑا ایسا ہی اس کی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کی سازشوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کو بھی جنگل میں ایک تنگ و تاریک غار کے اندر رہنا پڑا اور پھر جیسا کہ اُس کوئیں میں حضرت یوسف علیہ السلام

خداے تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ دیکر تسلی دی ایسا ہی اس غار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداے تعالیٰ کی نصرت کے وعدوں پر پورا یقین تھا اور جب آپ کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر گھبرائے تو آپ نے فرمایا لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یعنی کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

پھر جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یں سے نکل کر ایک غیر ملک میں گئے تو وہاں خداے تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت کا مقام بخشا چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَّةَ يَهُ أَكْثَرُ حَيٍّ مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ اور جس شخص نے مصر والوں سے اسے خریدا اس نے اپنی جوڑو کہا کہ اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھنا۔ شاید یہ کسی دن ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو مصر کے ملک میں جمایا اور غرض یہ تھی کہ اس کو باتوں کی حقیقت سکھائیں یعنی اس کو اس بات کا تجربہ ہو کہ خداے تعالیٰ کی باتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے جو کام چاہتا ہے پورا کرتا ہے۔ اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فار سے نکل کر اپنے خون کے پیاسے بھائیوں سے ایک اجنبی شہر میں جا کر پناہ لی۔ تو وہاں خداے تعالیٰ نے آپ کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔

سورہ یوسف میں خداے تعالیٰ قحط کے واقعہ کو بڑی بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے جو ملک مصر میں واقعہ ہوا اور نیز بیان کرتا ہے کہ کس طرح لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آکر امداد طلب کرتے۔ یہ واقعہ بھی جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا۔ صبح بخاری میں اس شدید قحط کا حال لکھا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں

واقع ہوا۔ عبد اللہ کہتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما راہ من الناس اذ بارأ قال اللہم سبعا کسبع یوسف فاخذتہم سنة حصت کل شیء حتی اکلوا الجلود والمیتة والجیف وینظر احدہم الی السماء فیری الدخان من الجوع۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے حق کی طرف پیٹھ پھیر دی ہے اور اپنے چاہاکہ لوگوں میں تضرع اور خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو اسی قسم کے قحط کے سال بھیج جیسے کہ یوسف (علیہ السلام) کے زمانہ میں تُو نے بھیجے تھے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور ایسا سخت قحط پڑا جو ہر ایک چیز کو کھا گیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے چمڑے اور مردار اور لاشیں کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ اور جب ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر کرتا تو بھوک کے مارے آسمان اُسو دھو آں دھار نظر آتا“ (دیکھو صحیح بخاری جزو اول ابواب الاستسقار) یہ قحط مدنی زمانہ میں واقع ہوا۔ مگر اس کی خبر بطور پیشگوئی کے مندرجہ ذیل آیت میں موجود تھی۔

فَاَرْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِینٍ ۝ یَغْشٰی السَّکَاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ یعنی اُس دن کا منتظر رہ جب کہ آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لایگا یہ دھواں لوگوں کو دھانپ لے گا وہ دھواں نہ ہوگا بلکہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ چنانچہ جب اُس شدید قحط کے دنوں میں لوگوں کو مارے بھوک

مہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ کے مرسل دنیا کو فسق و فجور کے دریا میں غرق دیکھتے ہیں تو انکی طبیعت ایسے عذاب کے لیے دعا کر نیکی طرف جھکتی ہے جس سے لوگوں میں تضرع اور رجوع الی الحق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس زمانہ کا مصلح (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اپنی کتاب حمانۃ البشریٰ صفحہ ۹ پر ایک قصیدہ عربی میں اسی قسم کی ایک دعا کا ذکر کرتا ہے اور وہ شعر یہ ہیں :-

فلما طغی الفسق المبیید بسبیلہ ۝ تمینت لوسکان الوباء المتبر
فان هلاک الناس عند اولی النہم ۝ احب واولی من ضلال یخسر

آسمان دھواں دھار نظر آنے لگا اُس وقت لوگوں کو یہ آیت یاد آگئی اور مومنوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی عذاب الیم ہے جس کی خبر سورہ دخان میں دی گئی تھی ہ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قحط زدہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے اور آپ کے ذریعہ اس مصیبت سے آرام حاصل کرتے تھے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے لوگ اس مصیبت کی فریاد آپ کے پاس لائے تھے۔ ہاں اتنا فرق تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمینی بادشاہ کے خزانوں سے غلہ دیکر لوگوں کی امداد کرتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمینی چیز کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ آپ نے اُس بادشاہ کی طرف رجوع کیا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے جس طریق سے آپ نے قحط زدہ لوگوں کی امداد کی وہ مندرجہ ذیل بیان سے ظاہر ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے ان سر جلا د خل یوم الجمعة من باب کان وجاہ المنبر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائماً فقال یا رسول اللہ هلکت الموشی وانقطعت السبل فادع اللہ بغیثنا فرفع رسول اللہ صلی اللہ

بقیہ حاشیہ۔ یعنی جب میں نے دیکھا کہ فسق و فجور کا سیلاب زور پر ہے تو میں نے یہ آرزو کی کہ کاش ایک ہلک کرنے والی وبا ہوتی کیونکہ عقلمندوں کے نزدیک یہی گمراہی سے جو خسران میں ڈالے آدمیوں کا مرنہاں تر ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب ان لوگوں کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو خدا تعالیٰ اُس کو پورا کر دیتا ہے۔ اور خود قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی رسول دنیا میں آتا ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے وقت میں دباؤ اور قحط پڑیں کیونکہ وہ رجوع الی اللہ اور نفع کا زمانہ ہوتا ہے اور یہ آفات نفع اور رجوع الی اللہ کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ خوشحالی اور امن و امان کے وقتوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اس اٹل قانون کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں کرتا ہے مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّاصِرَةِ وَالضَّرَارِ

علیہ وسلم یدیه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا
قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحب ولا قزعة ولا
شيئاً وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من
ورائه صحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم
امطرت قال والله ما سراً بينا الشمس ستاً ثم دخل رجل من
ذلك الباب في الجمعة المقبلة - ورسول الله صلى الله عليه وسلم
قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال يا رسول الله هلكت الاموال
وانقطعت السبل فادع الله بمسكها قال فرفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا
اللهم على الاسكام والجبال والطراب والودية ومنابت الشجر
قال فانقطعت وخرجنا غشي في الشمس (صحیح بخاری جزو اول -
ابواب الاستقار) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اُن شدید قحط کے دنوں میں) ایک

بقیہ حاشیہ - لَعَلَّهُمْ يَضُرَّ عَوْنُ (الاعراف) یعنی جب کبھی ہم کسی بستی میں کوئی
نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو قحط اور بیماری کے ساتھ پکڑتے ہیں اور ہماری غرض
اس پکڑنے سے یہ ہوتی ہے کہ لوگ عاجزی اور تضرع کریں۔ چنانچہ اسی قاعدہ مستمرہ کے مطابق
خدا نے تعالیٰ نے اس زمانہ میں نہ صرف قحط اور وبا میں بھیجیں بلکہ اور بہت سی آفات نازل کیں مثلاً
زلزلے اور سیلاب تاکہ لوگوں میں تضرع پیدا ہو اور چونکہ اس زمانہ کے رسول کا (جو خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے) دائرہ تبلیغ بہت وسیع تھا اور کل دنیا پر محیط تھا۔ اس لیے ان
آفات کا دائرہ بھی اسی طرح وسیع اور کل دنیا پر محیط ہے۔ دنیا کے ہر ایک حصہ میں اس زمانہ
کے رسول غلام احمد (علیہ و علی مطاعہ الصلوٰۃ والسلام) کی صریح پیشگوئیوں کے
مطابق خطرناک زلزلے جو اپنی شدت میں بیہ نظیر تھے آئے ہیں اور دنیا کے بہت سے
حصوں میں طاعون ظاہر ہو رہی ہے اور احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئی ہے کہ

دن مسجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص سامنے کے دروازہ سے مسجد میں داخل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے رسول خدا۔ (تمہاری وجہ سے) مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے (بہ سبب قزاقوں اور راہزنیوں کے) چھوٹ گئے ہیں پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدائے تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ آپ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور تین دفعہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں پانی پہنچا۔ اس کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی قسم اُس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا تو کجا کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی اور ہمارے اور سیلے پہاڑی کے درمیان کوئی گھر نہیں تھا (جو اُس پہاڑی کو ہماری نظروں سے چھپاتا) اُسی وقت ہمارے دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بادل اٹھا جو شکل میں ایک ڈھال کی طرح تھا اور جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچا تو سارے آسمان پھیل گیا۔ اور پھر بارش برسنی شروع ہوئی اور برابر چھ دن یعنی دوسرے جمعہ تک برستی رہی خدا کی قسم ہم نے اس عرصہ میں سورج کو بالکل نہیں دیکھا جب دوسرے جمعہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ کے لیے منبر پر چڑھے تو ایک شخص (وہی یا کوئی اور) پھر سامنے کے دروازہ سے داخل ہوا۔ اور آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول۔ مویشی (بہ سبب بارش کے) ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے (بہ سبب پانی کے سیلابوں کے) متروک ہو چکے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس بارش کو تمام لے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے (اور ایک روایت میں ہے کہ آپ یہ سنکر مسکرائے اور ہاتھ اٹھائے) اور دعا کی کہ اے اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد ہو

بقیہ حاشیہ یورپ اور دیگر عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی وبا پڑیگی جو نہایت سخت ہوگی۔ اور یہ سب آفات قرآنی آیت کے رُوسے اور خود احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانہ کے مرسل غلام احمد کی صداقت کے نشانات میں مندرجہ

اور ہم پر نہ ہو۔ اے اس بارش کو پہاڑیوں اور ٹیلوں اور وادیوں اور
درختوں کے اُگنے کی جگہوں پر برسا دہمپر نہ برسا، انس کہتا ہے کہ بارش فی الفور
تھم گئی اور جب ہم جمعہ کی نماز ادا کر کے باہر نکلے تو بجائے بارش کے دھوپ
نکلی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایتوں میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بارش کے لیے دعا فرمائی تو ابھی آپ منبر پر ہی
تھے کہ بارش شروع ہو گئی چنانچہ جب آپ منبر پر سے اترے تو آپ کی پیش مبارک
سے پانی ٹپک رہا تھا اور نکھارے کہ جب آپ نے دوسرے جمعہ کو یہ دعا کی اللہم
حوالینا ولا علینا تو بارش مدینہ پر تو تھم گئی اور گرد و نواح کی وادیوں پر برابر
برستی رہی چنانچہ بعض وادیاں برابر ایک مہینہ تک دریاؤں کی طرح بہتی رہیں
اور ہر ایک آدمی جو بیرونجات سے مدینہ میں آتا وہ بارش کا ہی ذکر کرتا تھا اور
مدینہ ایک گول دائرہ کی طرح آتا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے نشانات اس کثرت سے دیکھے
گئے کہ ابوطالب کا مندرجہ ذیل شعر اپنے لفظی معنوں میں آپ پر لگایا جاتا تھا
ابوطالب نے اپنے نامی بھتیجے کی تعریف میں چند شعر کہے تھے اور یہ شعر بھی انہی
اشعار میں سے ایک ہے۔

و ابيض يستقي الغمام وجهه: ثمال اليتامى عصمة للاسرا مل
وہ پاکیزہ ہے۔ بادل اُس کے چہرہ سے پانی پیتے ہیں۔ وہ یتیموں کا مددگار
اور میواؤں کی پشت پناہ ہے۔ ابوطالب نے تو استعارہ کے رنگ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا تھا کہ بادل اُس کے چہرہ سے پانی پیتے ہیں۔ مگر
جب صحابہ نے دیکھا کہ واقعی آپ کی دعائیں ایسی جلدی مستجاب ہوتی ہیں کہ
آپ ابھی منبر پر ہی تشریف رکھے ہوتے ہیں کہ بارش کے ساتھ پرناے بہنے
لگتے ہیں تو ان کو ابوطالب کا یہ شعر یاد آیا اور وہ آپ کی تعریف میں یہ شعر
پڑھا کرتے اور حقیقی معنوں میں آپ پر چسپاں کرتے (دیکھو صحیح بخاری ابوالاستغفار)

پھر ایک اور بڑی عجیب مشابہت یہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قحط کے دنوں میں اپنے بھائی کی طرف رجوع کیا اور اُس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا **يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُزَجَّجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا**۔ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ کہ اعزیز ہم پر دیر ہمارے گھر والوں پر قحط کی مصیبت پڑی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لیکر آئے ہیں۔ آپ ہم کو پوری ماپ غلہ مرحمت فرمادیں اور ہم پر خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح شدید قحط کے مصائب سے تنگ آکر ابو سفیان جو اُس وقت قریش کا سردار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ **يا محمد جئت تا مری بصلۃ الرکاب وان قومک اهلکوا فادع اللہ تعالیٰ**۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم کرتا ہے۔ اور میری قوم قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے۔ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا کو تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے۔ (صحیح بخاری۔ ابواب الاستفار) غرض ملک میں قحط کا پڑنا اور لوگوں کا اور خود قریش کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کرنا اور پھر آپ کی دعا کی برکت سے قحط کی مصیبت کا دور ہونا یہ ایسے امور ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے سخت مشابہت رکھتے ہیں۔

پھر۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر میں جا کر جہاں وہ بطور غلام کے بیچے گئے تھے۔ آخر کار ایک نہایت ہی اعلیٰ اور معزز عہدہ پر سرفراز ہوئے چنانچہ خود اُن کے بھائی اُن کو **يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ** یعنی اے عزیز مصر کہہ پکارتے ہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد خدائے تعالیٰ نے کل عرب کا بادشاہ بنا دیا۔ چنانچہ جب آپ دس ہزار قدوسیوں کی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کا سردار ابو سفیان آپ کے جاہ و حشم کو دیکھ کر ششدر رہ گیا اور

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ لَقَدْ أَصْبَحَ مَلِكًا بِنَاخِيكَ
ملکا عظیما (مواہب زرقانی جلد ثانی صفحہ ۳۸۲) تیرے بیٹے کی سلطنت ایک
نہایت عظیم الشان سلطنت ہے۔

سب سے بڑی عظیم الشان مشابہت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے درمیان ہے وہ اُس وقت پوری ہوئی
جبکہ آپ فاتح ہو کر شہر مکہ میں داخل ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
اپنے بھائی کے سامنے طرح طرح کی مخالفتوں اور ناکامیوں کے بعد آخر فرزندگی
کے ساتھ اپنے قصور کا اقرار کیا اور کہا تَا لَلّٰہِ لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ
كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برگزیدہ کر لیا ہے
اور ہم خطا کار تھے۔ ایسا ہی جب قریش قریباً ۲۱ سال کی لگاتار اور جان توڑ کوششوں
کے بعد آخر عاجز ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے دس ہزار مقدس
ہمراہیوں کے شہر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان قریش سے جواب تک آپ کے
خون کے پیاسے سے تھے یہ سوال کیا یا معشر قریش ما ترون اذ فاعل
فیکم۔ اے قریش اب تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید کرتے ہو۔ انہوں نے جواب
دیا خیرا اخ کریم و انا اخ کریم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے
ساتھ اچھا سلوک کریں گے کیونکہ آپ ہمارے رحیم کریم بھائی ہیں اور ہمارے
شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اُس وقت آپ نے فرمایا اِنِّیْ اَقُوْلُ کَمَا قَالَ اَخِیْ یُوْسُفُ
لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ
اَذْهَبُوا فَانْتُمْ طَلَقَاء۔ اب میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف
علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ
تمہیں معاف کرے۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم چلے جاؤ۔ میں تم سب کو
آزاد کرتا ہوں یعنی اگرچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح تم نے مجھے نابود
کرنا چاہا مگر خدائے تعالیٰ نے میری مدد کی اور تم اپنے بد ارادوں میں ناکام رہے۔

لیکن میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے ظلموں سے درگزر کرتا ہوں اور اگرچہ تم اپنے مظالم کی وجہ سے سزائے قتل کے مستحق ہو مگر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور جیسا میں تمہارے قصوروں کو معاف کرتا ہوں ایسا ہی میرا خدا بھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اگر اُس نے جنگ کا حکم دیا تھا تو وہ اس لیے دیا تھا کہ تم نے خود پیش دستی کی اور تم نے چاہا کہ تلوار سے مسلمانوں کو نابود کر دیا جاوے مگر اب چونکہ تم میں تاب مقابلہ نہیں رہی اس لیے اب تمہیں معاف کیا جاتا ہے اور تمہارے قصوروں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اس معافی سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زیادتی کس فوج کی طرف سے ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا ایسا ہی میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور وار تھے کیونکہ انہوں نے تلوار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو نابود کرنا چاہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کو حضرت یوسف کی حالت سے مشابہہ کرتے ہیں اور قریش کے حالات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حالات سے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے تئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مظلوم سمجھتے تھے اور قریش کو ظالم ۛ

غرض ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے نازل ہونے کے بعد جو واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے وہ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے مشابہہ ہیں گویا سورہ یوسف کیا ہے آپ کے آنیوالے واقعات کا نقشہ ہے۔ اسی واسطے اس سورہ کے آغاز میں یہ بیان کیا گیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّاعِلِينَ ۝ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حالات میں حق کے طالبوں کے لیے کئی نشانات ہیں۔ اب ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان حالات کو کیوں نشانات کہا گیا۔ ان کو اس لیے نشانات کہا گیا ہے کہ یہ آنیوالے واقعات کی پیشگویاں ہیں اور یہ بتلایا گیا ہے کہ جس قسم کے

مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اپنے بھائی کو نابود کرنا چاہا تھا ایسا ہی قریش بھی قصور وار تھے

واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے اور جیل اُن کو آخر کار عزت اور کامیابی حاصل ہوئی اور اُن کے بھائی اُنکے آگے ذلیل و ناکام ہوئے اسی طرح اب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھائیوں قریش کا حال ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے واقعات نے اس امر کی تصدیق کی۔ اس لیے ہر ایک بات جو اس سورہ شریفہ میں بیان کی گئی ہے وہ ایک پیشگوئی اور ایک نشان ہے اس لیے کہ اُس سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے دشمنوں کا کاذب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

بیشتر اس کے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کی بحث کو ختم کر دوں میں ناظرین کی توجہ کو ایک اور مماثلت کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں اور وہ مماثلت یہ ہے کہ عبید اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کا اس الزام سے بری ہونا ثابت کر دیا۔ ایسا ہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور وہ الزام یہ تھا کہ آپ اپنے دعویٰ میں نفوذ باللہ کا ذب ہیں مگر خدا نے تعالیٰ نے آپ کی نصرت پر نصرت کر کے اور آپ کی صداقت کے بہت سے نشانات ظاہر کر کے آپ کا اس جھوٹے الزام سے بری ہونا ثابت کر دیا۔ کیونکہ اگر آپ نفوذ باللہ اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتے تو آپ کا وہی انجام ہوتا جو کاذبوں کا انجام ہوتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے جب سے کہ انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے اُس کا یہ اہل قانون چلا آیا ہے کہ وہ صادقوں کی تائید کرتا اور اُن کو اُن کے دشمنوں پر آخر کامیاب کرتا ہے مگر جو جھوٹے طور پر دعویٰ نبوت کرتے ہیں اور جو جھوٹے طور پر کہتے ہیں کہ ہم پر خدا نے تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا ہے حالانکہ خدا نے تعالیٰ اُن پر کوئی وحی نازل نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ ناکام کرتا ہے۔ وہ ناکامی اور حسرت کی موت مرتے ہیں اور اُن کا خاتمہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے۔ یہ خدا نے تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاہمیں اور جھوٹوں میں تمیز ہو جاوے۔ پس اسی قانون کے مطابق خدا نے تعالیٰ نے اول سے آخر تک آپ کی تائید فرمائی آپ کے دشمن باوجود قوت اور طاقت کے آخر کار

عاجز آگئے اور آپ غالب اور کامیاب ہوئے۔ اور اس طرح خدائے تعالیٰ نے آپ کے صادق ہونے کی خود گواہی دی اور اپنی گواہی آپ کا سچا ہونا ثابت کیا اور آپ کو اُس جھوٹے الزام سے بری ثابت کر دیا۔ آپ کی کامیابی کی آخری سیڑھی فتح مکہ تھی جب کہ خدائے تعالیٰ آپ کے زبردست اور غنی دشمنوں کو ذلیل کے آپ کے پاؤں میں گرا دیا اور اپنی کامل تائی اور نصرت سے آپ کا سچا ہونا ثابت کر دیا۔ اور اُن تمام الزامات سے آپ کو بری کر دیا جو آپ پر جھوٹے طور پر لگائے جاتے تھے۔ اسی واسطے جب آپ نے دیکھا کہ اب خدائے تعالیٰ نے اپنی نصرت میں کمال کر دیا ہے تو آپ مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اونٹ پر ہی سجدہ میں گر پڑے اور اپنے اُس خدا کا شکر یہ ادا کیا جس نے اُس دن پورے طور پر آپ کو کامیابی کی آخری سیڑھی پر پہنچا کر اور آپ کے دشمنوں کو کلی طور پر عاجز کر کے آپ کی صداقت کا ایک بے نظیر معجزہ دکھا دیا اور اس طرح اُن تمام فرضی گناہوں کو اپنی نصرت کے پانی سے دھو دیا جو اب تک آپ کی طرف منسوب کیے جا چکے تھے یا آئندہ آپ کے برطینت دشمنوں نے آپ کی طرف منسوب کرنے تھے۔ اسی لیے خدائے تعالیٰ اس فتح کا ذکر کر کے فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِّيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (سورہ فتح) یعنی ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس قدر عیب تیری طرف اب تک منسوب کیے گئے ہیں یا آئندہ منسوب کیے جاویں گے وہ سب ڈھپ گئے ہیں کیونکہ ایسا شخص جس کو خدائے تعالیٰ اس طریق سے اپنی نصرت کے ساتھ مؤید کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اُس کی طرف کوئی ایسا عیب منسوب نہیں ہو سکتا جو جھوٹوں میں پایا جاتا ہے اور اس فتح کے ذریعہ خدائے تعالیٰ نے تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اب میں اُن آیات یعنی نشانات میں سے بعض کا ذکر کر چکا ہوں جو سورہ یوسف میں پائے جاتے ہیں اور جنکی نسبت خدائے فرماتا ہے لَقَدْ سَكَانَ

فِي يَوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةُ لِلْعَالَمِينَ ۝ یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بہت سے نشانات ہیں جن سے حق کے طالب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جن کی نسبت اس سورہ کریمہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اس سورہ میں ایسے واقعات کی خبر دی جاتی ہے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بے خبر تھے کیونکہ وہ انہی والے واقعات تھے جنکی خبر دی گئی۔ اب ناظرین نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیوں اس سورہ کریمہ کے مضامین کی نسبت آخر میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم بذریعہ وحی قبل از وقت تجھ پر اس سورہ شریفہ کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں ۝

اصحاب کھف

اب میں ایک اور تذکرہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن شریف میں بطور پیشگوئی کے بیان فرمایا ہے اور وہ اصحاب کھف کا تذکرہ ہے۔ جو سورہ کھف کے ابتدائی حصہ میں مذکور ہے اس سورہ کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بطور پیشگوئی کے نازل ہوئی۔ اصحاب کھف کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَمَثَلِ الْيَتَامٰى عِجْبًا ۚ کیا تو گمان کرتا ہے کہ اصحاب کھف و رقیم ہمارے نشانوں میں سے کوئی عجیب نشان ہیں۔ ان الفاظ میں صریح طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب کھف کا ایک کھف میں پناہ گزین ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے لیے بھی تقدیر ہے کہ آپ بھی اصحاب کھف کی طرح ایک غار میں پناہ گزین ہوں گے۔ اصحاب کھف کے متعلق خدائے تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَنْ نَدْعُو مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا هُوَ كَاۤءٍ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهَةً ۚ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلٰطٰىنٍ بَيِّنٰتٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ یہ لوگ

(اصحاب کھف) چند جوان شخص تھے جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انکو
 اور زیادہ ہدایت دی اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے
 اور کہنے لگے کہ ہمارا مالک تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ہم تو ہرگز اس کے
 سوا کسی دوسرے خدا کو پکارنا نہ لے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بڑی کفر کی
 بات کہی یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنائے
 ہیں۔ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی سند کیوں نہیں لاتے۔ پھر اس سے
 بڑھکر کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ بعینہ ہی عقائد اور یہی
 تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب
 کھف کی طرح اٹھار کہا کہ خدائے تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور آپ نے بھی
 ان کی طرح جھوٹے معبودوں کی مذمت کی۔ مگر سب سے بڑی مشابہت جو اصحاب کھف
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اصحاب کھف نے
 ایک کھف میں پناہ لی ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک وفادار ہمراہی
 کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی مگر آپ میں اور اصحاب کھف میں ایک بڑا فرق یہ ہے
 کہ آپ نے کوئی بہت لمبا عرصہ اس غار میں نہیں رہنا تھا جیسا اصحاب کھف کی
 نسبت مشہور ہے۔ اس تذکرہ کے آخر میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَا
 تَقُولَنَّ لَمْ أَفْعَلْ اِنِّیْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَ
 اَذْکُرَّ بِکَ اِذَا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسٰی اَنْ یَّهْدِیَ رَبِّیْ لَآ قَرَبَ
 مِنْ هٰذَا شَیْءٍ اَوْ یَعْنٰی تو کسی چیز کی نسبت یہ نہ کہہ کہ یہ کام میں کل کروں گا۔
 مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور جب تو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر۔ اور کہہ کہ
 قریب ہے کہ خدائے تعالیٰ مجھے (اصحاب کھف کی نسبت) زیادہ قریب راہ پر
 چلا دے۔ ان الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی
 کام کرنے والے تھے اور وہ کام اسی قسم کا تھا جیسا کہ اصحاب کھف نے کیا۔
 یعنی جیسا کہ اصحاب کھف نے بھاگ کر ایک کھف میں پناہ لی ایسا ہی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ کہ وہ بھاگنا اور اصحاب کہف کی طرح ایک ہولناک اور ڈراؤنی غار میں پناہ لینا کب ہوگا اس امر کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ کوئی وعدہ نہ کریں بلکہ ہر ایک بات خدائے تعالیٰ کے منشا پر چھوڑ دیں جس طرح اور جب خدائے تعالیٰ چاہے گا اس بات کو پورا کر دیگا۔ مگر یہ بتلادیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عرصہ غار میں نہیں رہنا پڑیگا جس قدر کہ اصحاب کہف کی نسبت مشہور ہے چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وَ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْدِيَنَّ سَّرَاجِيْكَ لَا فَتْرَ بَيْنَ هٰذَا وَ ذٰلِكَ ۚ - یعنی تو کہ کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے (اصحاب کہف کی نسبت) زیادہ قریب راہ پر چلائے یعنی مجھے خدائے تعالیٰ اس سے بچائے گا کہ مجھے بہت عرصہ تک غار میں رہنا پڑے جیسا کہ اصحاب کہف کی نسبت کہا جاتا ہے بلکہ میرا رب بہت جلد ہی مجھے اس غار میں سے نکال لے گا۔ اور مجھے ایسی راہ پر چلائے گا جس سے کہ میں جلد ہی کامیابی کے منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ خدائے تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ اصحاب کہف تعداد میں کتنے تھے یا کتنا عرصہ وہ غار میں چھپے رہے بلکہ فرماتا ہے قُلْ سَرَّجِيْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ یعنی کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اُن کی تعداد کتنی تھی اور فرماتا ہے قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا یعنی کہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ غار میں ٹھہرے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر کرنے سے خدائے تعالیٰ کی غرض کوئی کہانی بیان کرنا نہیں۔ بلکہ یہ تذکرہ بطور پیشگوئی کے بیان کیا گیا ہے اور خدائے تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں اُن غار میں پناہ لینے والوں کی تعداد اور مدت قیام کو بہتر جانتا ہوں یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اُن آدمیوں کی تعداد جو ایک غار میں پناہ لیں گے اور اُن کا غار میں رہنے کا عرصہ یہ ایسی غیب کی باتیں ہیں جن کو اس وقت سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔

غرض جس عظیم الشان واقعہ کی اصحاب کہف کے تذکرہ کے ذریعہ خبر

دی گئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیع چلنے یا ر غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غار ثور میں پناہ گزین ہونے کا واقعہ ہے۔ اُس وقت اگرچہ غار کے اندر دو ہی آدمی تھے اور اُن کے ساتھ تیسرا خدا تھا مگر اُن کے علاوہ بعض آدمی اور بھی تھے جن کا اس عرصہ میں اُس غار کے ساتھ تعلق رہا۔ اُن میں سے ایک حضرت ابو بکرؓ کا غلام عامر بن نفیرہ رضی اللہ عنہ تھا جو سارا دن بکریاں چراتا اور شام کے بعد بکریوں کو ہانکتا ہانکتا غار ثور کے پاس لاتا اور اُن کا دودھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلاتا۔ دوسرا شخص جس کا تعلق غار ثور سے رہا وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ سارا دن شہر مکہ میں رہتے اور شام کے بعد اپنی ہمیشہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کھانا پکوا کر لاتے اور شہر کے حالات اور قریش کے خیالات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کو مطلع کرتے لکھا ہے کہ کھانا لانے کے بعد یہ غار میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور پچھلی رات کو اٹھ کر چلے جاتے۔ ایسا ہی لکھا ہے کہ خود حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی غار ثور میں تشریف لائیں۔ چنانچہ جب غار ثور سے روانگی کا وقت آیا تو وہ جلدی جلدی سفر کے لیے کھانا تیار کر کے شام کے بعد غار ثور میں تشریف لائیں مگر جلدی کی وجہ سے وہ قسمہ لانا بھول گئیں جس سے کہ اُس کیسہ کا منہ بند کرتی یا اُس کو اونٹ کے کچا وہ کے ساتھ باندھتیں۔ اس لیے اپنے ہی کم بند کے دو ٹکڑے کر کے ایک کے ساتھ کیسے کا منہ بند کیا اور دوسرے ٹکڑے کے ساتھ اُس کو اونٹ کے کچا وہ سے باندھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ تاریخ اسلام میں ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہیں۔ چونکہ شخص جس کو غار ثور سے تعلق تھا اور جو اس معاملہ میں رازدار تھا وہ عبداللہ بن اریقط تھا۔ یہ شخص مشرکین میں سے تھا مگر وہ راستے سے خوب واقف تھا۔ اُس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کام کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا چنانچہ وہ دو اونٹنیاں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو کر میرٹھ کی طرف تشریف لے گئے وہ اسی عبداللہ بن اریقط یا اریقط یا ارقد کے سپرد تھیں اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اُس وقت یہ شخص

اونٹنیوں کو غار ثور کے منہ کے پاس ادھر ادھر چراتا رہا اور جب روانگی کا وقت آیا تو اُس نے دونوں اونٹنیوں کو لاکر حاضر کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بطور رہنما کے روانہ ہوا۔ اس مشرک بیکن وفادار خادم کو اگر اصحاب کھف کے وفادار کہتے سے تشبیہ دیجادے تو بیجا نہ ہوگا۔ جیسا اصحاب کھف نے کھانا لایکے لیے اپنا آدمی شہر میں بھیجا ^{ایسا} ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی بھی کھانا لانے کے لیے شہر میں جایا کرتا تھا اور جیسا کہ اصحاب کھف نے مشرکوں کی اذیت کے خوف سے اپنے ساتھی کو تاکید کی تھی کہ ہوشیاری اور احتیاط سے کام لینا اور کسی سے جھگڑا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمنوں کو ہماری اس پناہ کی خبر ہو جاوے اور وہ ہمیں مار ڈالیں ایسا ہی اصحاب غار ثور کی طرف سے اُن کے ساتھی عید اللہ بن ابی بکر کو تاکید تھی کہ وہ کسی طرح شہر کے رہنے والوں کو خبر نہ ہونے دے کہ وہ توحید کے حامی کس جگہ پناہ گزین ہیں چنانچہ وہ دن کو چوکتا ہو کر شہر میں پھرتا اور دشمن کے حالات کی خبر رکھتا اور ایسے وقت میں کھانا لاتا جبکہ کوئی اُس کو دیکھنے والا نہ ہوتا تھا۔ چونکہ اصحاب غار ثور کی نسبت پہلے وعدہ ہو چکا تھا کہ اصحاب کھف کی نسبت خدائے تعالیٰ انکو زیادہ قریب راہ پر چلائیگا اس لیے اصحاب کھف کی جاسے پناہ کی تو دشمنوں کو خبر ہو گئی مگر غار ثور کا پتہ نہ لگا جب تک کہ اصحاب غار ثور وہاں سے نکل گئے۔ غار ثور کے اصحاب نے اپنی غار کو چھو کر ایک زیادہ محفوظ جگہ یعنی مدینہ میں جا کر پناہ لی۔ اب کل مشرکان عرب کو خبر ہو گئی کہ وہ موحّدوں کی جماعت جو مشرکان مکہ کی اذیت سے تنگ آکر بھاگی تھی، اُس نے مدینہ میں آکر پناہ لی ہے اور وہ اس جماعت کے نابود کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ اُن کو معلوم ہو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور موحّدہ گھڑی میں کوئی شک نہیں یعنی خدائے تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے والی جماعت غالب آئیگی اور اُن کے دشمن جو اُن کو نابود کرنا چاہتے تھے وہ خود نابود کیے جائیں اور تاکہ حق اور باطل کے فیصلہ کی گھڑی ظاہر ہو جاوے۔ **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَارِيْبُ فِيهَا**۔ اسی طرح ہم نے انکی خبر کھول دی تا اُن کو معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت الہی کا سچا ہے اور جس گھڑی کی خبر دی گئی

مٹھی اُس میں شک نہیں) یہ وعدہ بدر کے میدان پر پورا ہوا اور اُس دن کا نام خدا تعالیٰ نے یوم الفرقان رکھا ہے (انفال - ۵) یہی وہ موعودہ گھڑی مٹھی جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے بطور پیشگوئی کے فرمایا تھا قُلْ لَّكُم مِّمَّعَادُ يَوْمٍ (سورہ سبا) اگرچہ قریباً سارا عرب ان موعودوں کی جماعت کا جانی دشمن تھا لیکن اُس ملک میں ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو گئی جو انکی طرفدار ہو گئی اس جماعت کا نام انصار کی جماعت ہے جب موعودوں کی جماعت کو انہوں نے اپنے ہاں پناہ دی تو انہوں نے اُنکے لیے ایک مسجد تیار کی اور یہ مسجد جو غریب مہاجرین کی جائے پناہ میں تیار کی گئی اب تک موجود ہے۔ نہیں بلکہ جس جگہ اصحاب غار ثور نے پہلے پہل اگر مدینہ سے باہر راستہ کی تکلیف اور تھکان سے آرام کیا وہاں بھی انصار نے ایک مسجد بنائی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے اور مسجد اُس غار ثور میں پناہ لینے والے موعود کا ایک ایسا نشان ہے کہ جہاں جہاں اُسکی تعلیم پھیلی ہے وہاں یہ نشان بھی موجود ہے (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا) اصحاب کہف کے انصار نے تو ایک مسجد بنائی مگر اصحاب غار ثور کے خدام نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ بے شمار مسجدیں بنائیں۔ غرض اصحاب کہف کا واقعہ خدائے تعالیٰ نے بطور قصہ بیان نہیں کیا بلکہ یہ ایک پیشگوئی مٹھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کی خبر دیتی تھی اور اس کے علاوہ بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمیں اور بھی آئیوا لے واقعات کی خبر دیتی گئی ہے مگر جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے وہ اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اصحاب کہف کے حالات کمائی کے رنگ میں بیان نہیں کیے گئے بلکہ جیسا دوسرے حالات بطور پیشگوئیوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا ہی یہ بھی بطور پیشگوئی کے بیان کیے گئے ہیں:

مِنَ گزشتہ نمبر میں اور نیز اس مضمون میں (بتوفیق ایزدی) یہ دکھایا ہے کہ قرآن شریف میں جو گزشتہ انبیاء اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور قصہ کے بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان میں آئیوا لے واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ امر اول تو ان حالات کے پڑھنے سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسرا اس سے کہ انکی نسبت صراحتاً یہ لکھا ہے کہ یہ انبار النیب یعنی آئیوا لے واقعات کی خبریں ہیں۔ ایک اور بڑی بھاری

دلیل اُن کے پیشگوئیاں ہونی کی یہ ہے کہ یہ سب کے سب حالات مکی زمانہ میں نازل ہوئے۔ اسلام مکہ میں پیدا ہوا۔ اور مکہ کے مسلمان نہ صرف ضعیف اور کمزور تھے بلکہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے ناقابل بیان اذیت اٹھا رہے تھے۔ ایسے حالات میں جبکہ اسلام ابھی ابتدائی حالت میں تھا اور مسلمان طرح طرح کے دکھ دیئے جاتے تھے۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس مذہب کا انجام کیا ہوگا ایسے وقت میں خدائے تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کے حالات کے ذریعہ اور نیز دوسری پیشگویوں کے ذریعہ اپنے نبی کو (فداہ امی و ابی) خبر دی کہ تو منطفو و بامرد ہوگا اور تیرے دشمن ذلیل و ناکام ہوں گے اور یہ کہ ایک زمانہ آئیوالا ہے کہ ملک میں صرف تیرے ہی پیرو ہونگے اور تیرے دشمنوں کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ یہ سب پیشگوئیاں ایسے وقت میں مشترک تھیں جبکہ اُن کے پورا ہونے کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ دشمن طاقتور اور زور آور تھے اور اسلام کے پیرو نہایت کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے۔ مسلمان مارے مارے پھرتے تھے۔ اور اُنکو سر جھپانے کے لیے جگہ نہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جیسے عظیم الشان انسان کو مکہ سے بھاگنا پڑا اور آخر ایک قوم کے رئیس کی سفارش سے آپ کو مکہ میں بعض شرائط کے ماتحت رہنے کی اجازت دی گئی۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوی کی گئی کہ یہ طاقتور دشمن سب یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا اسلام میں داخل ہوں گے اور یہ ملک جو اب بت پرستی کا گھر ہے اس میں اسلام ہی اسلام ہو جائے گا۔ جن واقعات کی انبیاء کے حالات کے ذریعہ خبر دی گئی وہ ایک عرصہ کے بعد ہو ہو پورے ہو گئے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو دیکھو۔ جن عظیم الشان واقعات کی اس میں خبر دی گئی ہے کیا کوئی انسان اس وقت اُن واقعات کو قبل از وقت بیان کر سکتا تھا۔ کیا اُس وقت کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ یہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جنگل کے ایک گڑھے میں رہ کر ایک غیر شہر میں جائے گا اور وہاں جا کر خدائے تعالیٰ اُس کو ایسی عزت اور ایسا جلال بخشے گا کہ آخر مغرور قریش حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ سے نہایت عاجزی کے ساتھ طالب معافی ہوں گے۔ کون ان واقعات کو اُس وقت بیان کر سکتا تھا۔ یہی حال اُن

پیشگوئیوں کا ہے جو دوسرے انبیاء کے تذکروں میں پائی جاتی ہیں۔ ان تذکروں کا ایسے وقت میں نازل ہونا جب ان واقعات کا ابھی نام و نشان بھی نہ تھا جن کی ان میں خبر دی گئی تھی اور پھر ان واقعات کا ہو ہوا واقع ہونا اس بات کا ایک صریح ثبوت ہے کہ یہ تذکرے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے بیان نہیں کیے گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ کہانیاں بیان کر سکتے ہیں بلکہ انکو بطور پیشگوئیوں کے بیان کیا گیا ہے :

ان تذکروں کا پیشگوئیاں ہونا اس جواب سے بھی ظاہر ہے جو خدائے تعالیٰ نے ان کو دیا ہے جو حقارت سے قرآن شریف کا نام اساطیر الاولین رکھتے تھے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ سَمِيعًا عَلِيْمًا اُس خدا نے نازل کیا ہے جو ہر ایک پوشیدہ بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے جانتا ہے یعنی یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ آسمان اور زمین کے اسرار ہیں یعنی وہ غیب کی خبریں جن کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے اور جو زمین پر ظاہر ہونے والی ہیں :

اب اس بات کا جانچنا کہ آیا یہ تذکرے خدائے تعالیٰ کا کلام ہیں یا کسی انسان کی بناوٹ ہیں بالکل آسان ہے۔ اگر یہ صرف بطور کہانیوں کے بیان کیے جاتے تو شاید اس امر کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا مگر اب چونکہ قرآن شریف ان کو بطور پیشگوئیوں کے بیان کرتا ہے اور مخالفین اسلام کو ان سے سبق حاصل کرنے کا حکم کرتا ہے اس لیے ہمارے ہاتھ میں اب ایک پختہ معیار آ گیا ہے جس سے ہم ان کا الہامی یا غیر الہامی ہونا آسانی سے جانچ سکتے ہیں۔ اب امور تنقیح طلب یہ ہیں (اول) آیا یہ تذکرے جو آئندہ واقعات کو ظاہر کرنا دعویٰ کرتے ہیں واقعی ان واقعات کے ظہور سے پہلے نازل ہوئے یا بعد (دوم) آیا ان واقعات کی اس وقت خبر دینا جبکہ یہ سورتیں نازل ہوئیں انسان کی طاقت میں تھا (سوم) آیا جن واقعات کی ان میں خبر دی گئی ہے وہ پورے ہوئے یا نہ (چہارم) کیا ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا ایک نبی کی سچائی کا نشان ہو سکتا ہے یا نہیں : ان سوالات کے جواب معاف ہیں جن سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ سورتیں ان واقعات کے ظہور سے بہت عرصہ پہلے نازل ہوئیں جنکی ان میں خبر دی گئی ہے۔ اور ایسے وقت میں نازل ہوئیں جبکہ کسی انسانی طاقت میں نہ تھا

کہ اُن واقعات کی خبر دے سکے۔ اور کوئی اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ واقعات جبکی ان سورتوں میں خبر دی گئی تھی ہو ہو واقع ہو گئے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ باتیں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ اور جس پر یہ خبریں نازل ہوئیں وہ ایک سچا نبی تھا۔
 ان پیشگوئیوں کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے کے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جاوے کہ اُس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی ایک طرف ان زبردست پیشگوئیوں کو پڑھو اور دوسری طرف اُس زمانہ کی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ مسلمان کیسی کسی اور سبب سے کسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے سے تھے پھر تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ یہ کیسی زبردست پیشگوئیاں ہیں جن سے نہ صرف خدائے تعالیٰ کا علم ثابت ہوتا ہے بلکہ اُس کی قدرت اور طاقت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ کاش کہ دنیا ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھے اور پھر ساتھ لے لے اُس زمانہ کا نقشہ اپنے سامنے رکھے جس زمانہ میں یہ پیشگوئیاں نازل ہوئیں۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدائے تعالیٰ کا چہرہ صاف صاف نظر آجاتا ہے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

سیکھ صاحبان کا چیلنج اور ڈیل چیلنج منطوق

ہر خاص و عام کو واضح ہے کہ آج سے سولہ سال پہلے ہمارے مرشد و آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قدس اللہ سرہ نے نہایت تحقیق کے بعد اپنی کتاب مست بچن میں یہ امر شائع کیا کہ حضرت باوانانک صاحب علیہ الرحمۃ ایک راست باز مسلمان اور خدا کے ولی تھے۔ اس تصنیف کے بعد بھی حضرت مرزا صاحب مختلف کتب میں اس مضمون پر کچھ نہ کچھ ارقام فرماتے رہے۔ عرصہ تین سال کا ہوا ہے کہ ہمارے ایک نو مسلم دوست شیخ عبدالرحمن صاحب دہر سنگھ (نو مسلم) نے ایک کتاب باوانانک صاحب کا چولہ لکھی۔ یہ کتاب بھی تین سال سے شائع ہے اُس کتاب کی بنا پر سیکھ صاحبان کی طرف سے دو چیلنج ایک لاہور اور دوسرا امرتسر سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ نہایت اہم ہے اور اس میں اصل غرض

حقائق حق ہے اور چونکہ اس چیلنج کا جواب وہ نصرت کوئی خاص احمدی فرد ہے بلکہ کل احمدی عہد
 ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابا صاحب لمان تھے۔ اس لئے اس چیلنج کی مخاطب کل جماعت احمدیہ
 ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سکھ صاحبان کی خدمت میں بذریعہ اشتہار اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آپ کا چیلنج
 قبول کرتے ہیں لیکن ہم اس امر کے متعلق تحقیق یا مباحثہ ایسی صورت میں کرنا چاہتے ہیں
 کہ جس سے کوئی مفید نتیجہ بھی پیدا ہو اور امن عامہ میں بھی خلل نہ آوے اور معاملہ بھی خوش اسلوبی
 سے طے ہو جاوے۔ سکھ صاحبان جس مقام اور جس شہر میں مباحثہ کرنا چاہیں وہاں کے ڈسٹرکٹ
 مجسٹریٹ صاحب کی اجازت اس معاملہ میں حاصل کریں۔ اور اس کے بعد ہم سے مباحثہ
 کی شرائط طے کر لیں شرائط بالتفصیل تو بروقت طے ہو جاویں گی لیکن ذیل کی شرائط کا ہونا
 ضروری ہوگا۔ مباحثہ کسی خاص مکان کے اندر ہوگا جس میں فریقین کی طرف سے خاص
 کے آدمی شریک ہونگے اس مکان میں حفظ امن قائم رکھنے کا کافی انتظام ہوگا اور اس کے
 ذمہ دار سکھ صاحبان ہیں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو ہم یا پبلک ذمہ دار سمجھ سکیں ذمہ
 سکھ صاحبان نے اپنے چیلنج میں خود لے لیا ہے۔ مباحثہ تحریری ہوگا خاص وقت
 فریقین کو دیا جاوے گا۔ فریقین کی طرف سے ایک ایک مباحثہ کرنا ہوا ہوگا اور اس
 سوا کسی اور کو بولنے کا حق نہ ہوگا :

اگر اس اصول پر سکھ صاحبان کوئی مباحثہ کرنا چاہیں تو ہم طیار ہیں اور ہم ان کا
 چیلنج قبول کرتے ہیں۔ ان کے جواب پر ہماری طرف سے چند اصحاب امرتسر میں شرائط
 طے کر نیکیے پئے آسکتے ہیں۔ جواب میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اجازت
 حاصل کر لی گئی ہے :

ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ست سنگھ سبھا امرتسر کے لئے لازمی ہوگا کہ یہ ہم مباحثہ
 تعلق تمام سکھ قوم کے افراد..... کے ساتھ ہے چیف خالصہ دیوان امرتسر کو بھی اس
 میں مل کر رہے اور انکی طرف سے اعلان شائع کر دیں فتح و شکست کی حالت میں وہ بھی ان کے
 شریک اور حصہ دار ٹھہریں گے :

المشتہر :- محمد علی سکریٹری صدر انجمن احمدیہ دیان - مورخہ ۶ - مئی ۱۹۱۱ء

حسبہ و ایل نمبر ۳۰۳

[illegible]

(مطبع میگزین قادیان میں مینج میگزین کے اہتمام سے طبع ہوا)

محمد علی خان
فقیر اللہ احمدی
فاطمہ صدرا بخت احمدیہ
محاسب